大唐龍興三藏聖教序

御製　　樂詠

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象茫茫
者地奠川岳以成形仰觀天文既如
彼也俯循地理又若斯焉夫以妙旨
幽微名言之路攸絶真如湛寂性相
之義都捐然則發啓心韶資法雷之
激響將導迷衆俟覺者以司方故知
假名不壞於常名樂説乃詮於無説
至若象外之象獨稱三界之尊天中
之天妥者六通之聖法王利見孕育
於七十二君梵帝乘時牢籠於萬八
千歲周星閟彩言符降誕之徵漢日
流祥載叶通神之夢故能威揚沙劫
化被塵區玉毫舒耀而除昏金口卯
宣而遣滯破煩惱之賊詎藉干戈壞
生死之軍唯憑慧力闡圓明之界廣
納於無邊開常樂之門普詼於有識
繼使浮天慾浪境風息而俄澄漲日
情塵法雨霑而便廓歸依者銷殃而
致福迴向者去危而獲安可謂巍巍
乎其有成功蕩蕩乎而無能名者矣
但四生蠢蠢未悟無常六趣悠悠俱
[illegible]

致福迴向者去危而獲安可謂巍巍
乎其有成功蕩蕩乎而無能名者矣

但四生蠢蠢未悟無常六趣悠悠俱
纏有結詎知空花不實水月非堅馳
逐於五陰之中播遷於三界之域納
諸品彙終俟法門自白馬西來玄言
東被世尊則隨類敷演衆生乃逐性
開迷馬鳴擅美於瓊編龍樹騰芳於
寶偈於是遐通震旦遠布閻浮半滿
之教區分大小之乘並鶩澄安俊德
接武於勝場璘遠高人騈蹤於法宇
遂使微言著範歷千古而暢英聲至
賾流規周十方而騰茂實須屬後周
膺運大扇魔風遂使天下招提咸從
毀廢衆中法侶並混編甿塋乎閴寂
禪居空留宴坐之處荒凉慧苑無復
經行之蹤爰洎開皇重將修建旋逢
大業又遇分崩鬼哭神吟山鳴海沸
既遭塗炭寧有伽藍正法消淪邪見
增長於是人迷覺路還迴於苦集之
區俗蔽真宗羈絆於蓋纏之內我
大唐之有天下也上陵巢燧俯視羲軒
三聖重光萬邦一統威加有截澤被
無垠掩坤絡以還淳亘乾維而獻款
再懸佛日重補梵文龍宮將八柱齊
安鷲嶺共五峯爭峻大和

無垠掩坤絡以還淳亘乾維而獻欵
冊懸佛日重補梵文龍宮將八柱齊
安鷲嶺共五峯爭峻大和
釋教諒屬　皇朝者焉大福先寺翻
經三藏法師義淨者范陽人也俗姓
張氏五代相韓之後三台仕晉之前
朱紫分輝貂蟬合彩高祖為東齊郡
守仁風遂扇甘雨隨車化闡六條政
行十部爰祖及父俱猷俗榮放曠一
丘逍遙三徑含和體素養性恬神摘
芝秀於東山挹清流於南澗可謂幽
尋丹嶠捿偃白雲臯鶴於是吞聲場
駒以之縶影法師幼挺明晤夙彰聰
敏繞踰辯李之歲心樂出家甫過遊
洛之年志尋西國業該經史學洞古
今總三藏之玄樞明一乘之奧義既
而閑居習靜息慮安禪託彼山林遠
茲塵累三十有七方遂雅懷以咸亨
二年行至廣府發蹤結契數乃十人
鼓棹鼎航唯存一已巡南溟以遐逝
指西域以長驅歷巖巒岫之千重凌波
濤之萬里漸屆天竺次至王城
佛說法花靈峯尚在　如來成道
聖躅仍留吠舍城中獻蓋之蹤不泯
給孤園內布金之地猶存三道寶階
居然目覩八大靈塔遐矣親觀所經

聖躅仍留吠舍城中獻盖之蹤不泯
給孤園内布金之地猶存三道寶階
居然目覩八大靈塔邈矣親觀所經
三十餘國凡歷二十餘載菩提樹下
屢攀折以淹留阿耨池邊幾濯纓而
淥鑒法師慈悲作室忍辱為衣長齋
則一食自資長坐則六時無倦又古
来翻譯之者莫不先出梵文後資漢
譯豳詞方憑於學者詮義別禀於僧
徒今茲法師不如是矣既閑五天竺
語又詳二諦幽宗譯義綴文咸由於
己出指詞定理匪假於傍求超漢代
之摩騰跨秦年之羅什所將梵本經
近四百部合五十萬頌
金剛座真容一鋪舍利三百粒以證
聖元年夏五月方届都焉
則天大聖皇帝出震膺期乘乾握紀
紹隆為務弘濟為心爰命百寮肅整
四衆虹幡掛日鳳吹過雲香散六銖
花飄五色鏘鏘濟濟煒煒煌煌迎于
上東之門置于授記之寺共于闐三
蔵及大福先寺主沙門復禮西崇福
寺主法蔵等翻花嚴經後至大福先
寺與天竺三蔵寶思惟及授記寺
主惠表沙門勝莊慈訓等譯根本部
律其大德等莫不四禪凝慮六度冥
懷戀夫寶覺之心臺開成佛性海詞

寺與天竺三藏寶思末多及授記寺
主惠表沙門勝莊慈訓等譯根本部
律其大德等莫不四禪凝慮六度冥
懷懸法鏡於心臺朗戒珠於性海詞
林挺秀将覺樹而連芳慧炬揚輝澄
桂輪而合影渾金璞玉諒属其人識
梵宇之棟梁寔法門之龍象已翻諸
雜經律二百餘卷繕寫云畢尋並
進内其餘戒律諸論方俟後詮五篇
之教具明八法之因備曉鵝珠尚護
蠡命無傷浮囊必取於不虧油鉢終
期於靡覆崇聖教之綱紀啓含生之
耳目伏願上資　先聖長隆
七廟之基下建徽躬恒佐九天之命
遐懐生於壽域致薄俗於淳源歲緫
時和遐安迩肅顧以萬機務惣四海
事殷爰憑乙夜之餘式賛弥天之徳
課虚扣寂聊題序云

根本説一切有部苾芻尼毗奈耶巻第一

三藏法師義淨奉　制譯

毗奈耶序

稽首大悲尊　能哀愍一切　智滿如初日
目淨若青蓮　佛生調伏家　弟子衆調伏
調伏除衆過　敬礼法中尊　佛説三藏教
毗奈耶為首　我於此教中　略申其讃頌
如樹根為本　條幹由是生　佛説律為本
能生諸善法　譬如大堤防　暴流不能越

調伏除衆過 敬礼法中尊 佛說三藏教
毗奈耶為首 我於此教中 略申其讚頌
如樹根為本 條幹由是生 佛說律為本
能生諸善法 辟如大隄防 瀑流不能越
戒法亦如是 能遮於毀禁 諸佛證菩提
獨覺身心静 及以阿羅漢 咸由律行成
三世諸賢聖 逺離有為縛 皆以律為本
能至安隱處 若此調伏教 安住於世間
即是諸如来 正法藏不滅 戒是能安立
如来正法燈 離此即便無 安隱涅槃路
佛遊於世間 隨處說經法 律教不如是
故知難值遇 如地載群生 能長諸卉木
律教亦如是 能生諸福智 佛說由律教
能生衆功徳 奉持得解脫 毀破生惡趣
象馬若不調 制之以鉤策 律教亦如是
不調令善順 如城有隍壍 能禦諸怨敵
律教亦如是 能防於破戒 辟如大海水
能漂於死屍 律教亦如是 能除諸破戒
律是法中王 諸佛之導首 苾芻喻商旅
此為無價珎 破戒逾鴆毒 律如阿伽陁
盛壯意難調 以律為轡勒 律於善道處
常與作橋梁 亦於惡趣海 能與為舩筏
若行於險路 戒為善導者 若昇無畏城
以戒為梯嶝 大師最勝尊 親說於律教
此二無差別 咸應歸命礼 佛及聖弟子
咸依律教住 於戒生恭敬 故我歸命礼
我依律讚歎 此說應尊重 於初首歸家

以戒為梯隥 大師最勝尊 親說於律教
此二無差別 咸應歸命礼 佛及聖弟子
咸依律教住 於戒生恭敬 故我歸命礼
我依律讚歎 此說應尊重 於初首歸依
吉祥事成就 毗奈耶大海 涯際森難知
差別相無窮 豈我能詳悉 大師律教海
甚深難可測 我今隨自能 略讚於少分
世尊涅槃時 普告諸大衆 汝於我滅後
咸應尊敬戒 故我申讚頌 欲說毗奈耶
仁等應至心 善聽調伏教
別解脫經難得聞 經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是 如說行者更難遇
諸佛出現於世樂 演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂 和合俱修勇進樂
若見聖人則為樂 并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人 是則名為常受樂
見具尸羅者為樂 若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂 由於後有不生故
於河津處妙皆樂 以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時 能除我慢盡為樂
若有能為決定意 善伏根欲具多聞
從少至老處林中 寂靜閑居蘭若樂
合十指恭敬礼釋迦師子 別解脫調伏
我說仁善聽 聽已當正行 如大仙所說
於諸小罪中 勇猛亦勤護 心馬難制止
勇決恒相續 別解脫如銜 有百針極利
若人違現制

我說仁善聽　聽已當正行　如大仙所說
於諸小罪中　勇猛亦勤護　心馬難制止
勇決恒相續　別解脫如銜　有百針極利
若人違軌則　聞教便能止　大士若良馬
當出煩惱陣　若人無此銜　亦不曾喜樂
彼沒煩惱軍　迷轉於生死

八波羅市迦法總攝頌曰

不淨不與取　斷人稱上法　觸八事覆隨
斯皆不共住

不淨行學處第一

尒時菩薩在覩史天宮將欲下生先以五事觀察世間云何為五一觀遠祖二觀時節三觀方國四觀近族五觀母氏時六欲天來至母所三淨其腹摩耶夫人因寢夢見六牙白象來降腹中于時大地六種震動於此世間有大光明普皆照耀世界中間幽闇之所日月威光不能照處皆悉大明其中有情由黑闇障之所映蔽從生至死於自身分尚不能覩何況餘類能乎相見遇斯光已生奇特想咸作是語云何此中忽有衆生乃至菩薩初降誕時大地震動普放光明如前無異於此三千大千世界有緣之類見斯光者歡喜踊躍生希有想

時有四大國王各生太子室羅伐城

前無異於此三千大千世界有緣之
類見斯光者歡喜踊躍生希有想
時有四大國王各生太子室羅伐城
梵授大王初誕子時有大光明便作
是念由我聖子福德力故放大光明
普照世界宜與我子名曰勝光又王
舍城大蓮花王初誕子時亦有光明
便作是念我子福力誠為希有初生
之時大光遍照猶如日輪影光熾盛
母又名影宜與我子名為影勝又憍
閃毗國百軍大王初誕子時亦見光
明便作是念我子福力有大光明如
日初現普照世間宜與我子名曰出
光又嗢逝尼國有大輪王初誕子時
亦見光明便作是念我兒生時有勝
光彩猶如燈明能破大闇宜與我子
名曰燈光雖彼四王各生喜念云此
神異皆由我子豈知威光乃是菩薩
慈善根力廣大熏修不可思議福德
所致當於此日大釋迦氏難陁為先
俱時誕生五百童子其耶輸陁羅廐
母瞿畢此三為首俱時誕生六萬童
女復有五百侍男闡陁為首及五百
侍女同時而生又有五百母象建誌
為首及五百兆馬各生一子是時大
地忽然自現五百伏藏諸有邊隅不

侍女同時而生又有五百母象建誥
為首及五百兆馬各生一子是時大
地忽然自現五百伏藏諸有邊隅不
臣之處咸来賓伏
是時釋梵大王與諸天衆百千圍繞
恭敬尊重親事菩薩又諸王都城邑
聚落一切長者婆羅門等咸為瞻仰
礼事菩薩普皆雲集于時淨飯王作
如是念以我宿福之所招感今有聖
子叅生我家又能成就一切勝事宜
與我子名一切事成
尒時摩揭陁國有一大城名尼拘律
安隱豊樂人民熾盛於此城中有大
婆羅門亦名尼拘律富有財産多諸
僕使金銀珎寶倉庫盈溢有大力勢
如毗沙門王復有十八廣大聚落以
充封禄十六大邑以充僕使有六十
億上妙真金其摩揭陁主大蓮花王
有千具犁婆羅門家犁數亦等恐招
過咎於千數中但减其一然由宿因
福善所感業果成熟種糠麦子便生
金麦每收果實滿二百餘石其人每
日朝覲王時恒以一掬金麦獻壽願
王福命無窮後於望族娶女為妻經
歷多年了無子息恒求繼嗣竟未獲
心遂便亨祭一切神祇雖久祈請不

王福命無窮後於望族娶女為妻經
歷多年了無子息恒求繼嗣竟未稱
心遂便享祭一切神祇雖久祈請不
能遂意心懷憂苦掌頰而歎我今家
貲巨億既無繼嗣將欲付誰終被官
收自無毫分母曰汝今何故如是長
歎答曰我今身心豈得安隱資產豐
贍世所希有現無子息形命難保一
旦壽終咸皆散失母曰且止勿憂示
汝方便我見世間無子息者或自祈
請或令他求發懇重心無願不果子
白母曰其事如何母曰我先無子求
尼拘律樹遂便有汝汝今宜於神樹
竭力祈請但求一子必當遂意時婆
羅門奉母教已於後園內畢鉢羅樹
下廣設珍羞具申祈請曰伏惟樹神
早授我子若稱願者請於此處廣立
神堂并設大會慶謝殊恩於日日中
常作如是祈請發願又告神曰若不
遂意我當連根伐樹令汝無依于時
天神知此懇懃心生惶懼念我無力
當如之何即便速往毗沙門處白言
大天有婆羅門為求子故於我住處
欲為斬伐幸願垂恩曲存慈濟天王
聞已自念無力即往上天白帝釋曰
願見聽察令我所管居住之處有人

欲為斬伐幸願垂恩曲存慈濟天王
聞已自念無力即往上天白帝釋曰
願見聽察令我所管居住之處有人
求子不能遂心欲為斬伐既有斯尼
幸願哀憐天主聞已告輔佐曰若有
天子衰相現前須来報我作是教已
敬承天命後於異時有一天子五衰
相現即便速往告天主曰今有天子
死相現前命来告曰汝今宜往贍部
州內尼拘律城大婆羅門家而往受
生作是語已天子啓曰大王當知彼
婆羅門自恃尊貴深生放逸然佛大
師出興於世化緣若畢當入涅槃我
有宿願於世尊處尋修淨行恐生於
彼為我障导天主告曰汝勿憂慮我
當助汝於一切時令無放逸彼命終
已便往尼拘律氏託蘊受生聪慧女
人有五奇智何謂為五一知男子有
欲心二知時節三知從某人得娠四
知是男五知是女于時彼婦既有娠
已心大歡喜告其夫曰仁者知不今
有善子来入我胎宜大慶悅夫聞說
已喜遍身心高聲唱言善哉安樂我
從昔来終日竟夜一心願得承家之
子百年之後隨已力分修諸福業咸
稱我名令此功德資助父母所生之
處福樂無盡凡我家務有所營作

從昔来終日竟夜一心願得承家之
子百年之後隨已力分修諸福業咸
稱我名令此功德資助父母所生之
處福樂無盡凡我家務有所付囑作
是語已於高樓上敷設寶座安置其
妻專使名醫調和將護衣服飲食觸
事合宜兼令一切冷暖澁滑酸鹹之
類輕重適時溫凉得所遍身莊嚴上
妙瓔珞塗飾花鬘光彩超絕譬如天
女居歡喜園凡所遊戲皆在牀褥往
来未曾足履于地耳目所經終不聽
覩邪惡聲色月滿生男姿容超絕光
相炳耀如瞻部金頂圓如蓋髀長過
膝鼻脩且直眉高而長額廣平正衆
相具足三七日後諸親歡會此兒今
者欲作何字相與議曰今此孩子本
於畢鉢羅樹求得應名畢鉢羅又從
氏族可名迦攝波由此時人稱畢鉢
羅或云迦攝波便以孩子授八養母
隨其所須不令闕乏給以乳藥蘇膏
及餘衆妙資養之物速便長大如蓮
出水至童子位將付明師習學伎藝
及諸典籍一經耳目記持不忘執捉
淨瓶威儀進止無不明察翁聲逹聲
及四薜陁悉皆明了所謂一頡力薜
陁二耶樹薜陁三娑摩薜陁四阿健
薜陁 薜陁譯為明智若解此四則智無不同

淨瓶威儀進止無不明察翁聲蓬聲
及四薜陁悉皆明了所謂一頡力薜
陁二耶樹薜陁三娑摩薜陁四阿健
薜陁薜陁譯為明智若解此四則智無不周用無不備應云四明論惣有十万餘頌
口相傳授不合書於紙葉其中義者初廣明
作業二威陳讚頌三説祭祀法式四治國養
身諸婆羅門咸多誦習斯之四号無可正翻
為此俱存梵字翁聲即是呪術發端之句蓬
聲乃是命召神祇之言其薜陁聲頡外道執
以為常起乎自然來從無始此聲常住恒在
虚空人口發出即是無
常舊云四圍陁者訛也於諸世間在地
居空孝諸祥變復開方法謂自祭祀
教他祭祀自習誦教他習誦或自布
施及受他物於此六事無不明曉并
屬四明所有支派究暢皆盡能顯自
宗善破他論智識分明利同於大衆
推先後請為師導教婆羅門子五百
餘人年既長大其父告曰迦攝波汝
今知不年既長成宜遵婚禮答曰世
間欲樂非我所願父又誨曰夫為人
子須紹家業敬事祖祢無令絶嗣迦
攝波曰父豈不聞古仙論曰樂隱遁
者其神清昇至究竟處父曰嫁娶之
儀豈非正典答曰此是近代俗論非
古仙法時迦攝波即便歎曰我於今
者何期禍哉一陷欲泥永劫難出父
母恩重復不可違此乃進退逃避無
路時父再三慇懃誨示其人恭順不
敢違命覆自思惟設何方便得免斯
縛遂啓父曰今若見逼為營娶者請

毋思重復不可違此乃進退逃避無
路時父再三慇懃誨示其人恭順不
敢違命覆自思惟設何方便得免斯
縛遂啓父曰今若見逼為娶妻者請
以紫金鑄一女像父速為造應時成
就色相分明容儀可愛量如人等時
迦攝波既觀金女報其父曰若得如
此女人我當隨教共為婚疋父聞語
已內懷愁惱以手掌頰歎息而住禍
哉我今何處卒可求得如斯美女時
諸學徒見其憂苦問曰何意長者如是
憂愁便以事告誰能獲此端正女耶
學徒告曰可為求覓遍觀世間未見
有器而無蓋者如迦攝波具衆福德
如斯妙女應亦可求時諸學徒即說
頌曰
於此大地廣無邊　如是之人必應有
此子既是大福德　今為求婚願勿憂
應可更造三金女像我等擎持周遍
四方必望得見如斯美女時諸學徒
持一金像号曰金神鳴鼓吹螺感興
供養花蓋雲布周遍城邑在處尋訪
漸次行至劫比羅城於此城中有大
婆羅門亦名劫比羅富有資財多諸
僕使廣如前說乃於望族娶女為妻
未久同居便生一女顏容超絕人所
樂覩于時父母欲與立名然此小女

婆羅門亦名劫比羅富有資財多諸
僕使廣如前說乃於望族娶女為妻
未久同居便生一女顏容超絕人所
樂觀于時父母欲與立名然此小女
容儀可愛端正無雙稟性賢善復是
劫比羅女應名妙賢
于時妙賢年漸長大妍華婦德四遠
咸知時諸學徒持金女像所至城邑
大聲遍告諸士女曰君等當知若有
能以香花妙物供養天神者此神能
與五種大願一者當生富貴家二者
娉於貴族三者不被夫輕四者生有
德子五者夫常隨意既聞告已諸有
少女各持香花詣金神處咸申敬奉
時妙賢父告其女曰諸人咸往供養
天神汝亦宜應往申獻奉妙賢荅曰
何意當須供養於彼父曰奉彼金神
能滿五願生富貴家娉於貴族夫不
見輕生有德子夫主隨意于時妙賢
告其父曰我性不是貪欲之女誰能
輙往礼彼天神父告女曰雖無所望
礼亦何損宜可蹔去與衆同觀其女敬
順不違父意遂將諸女以為伴屬詣
天神處既至彼已此女威光赫耀映
蔽金神如聚黑鐵時諸學徒既見斯
事各生希有共相議曰我神威光令
向何處為是天龍八部神等及將去

天神處既至彼已此女威光赫耀暎
蔽金神如聚黑鐵時諸學徒既見斯
事各生希有共相議曰我神威光令
向何處為是天龍八部神等吸將去
耶為是此女暎奪使然如何紫金變
成黑鐵妙賢見已共伴歸家此女天
像神還復金色時諸學徒共觀斯事
並歎希奇問諸人曰此誰家女容彩
無雙由彼威光變金成鐵諸人報曰
斯乃是彼大婆羅門劫比羅女名曰
妙賢威光之力諸徒既聞各懷驚喜
遂便共詣大婆羅門家稽首拜已白
言長者南方有城名尼拘律於此城
中有大婆羅門亦名尼拘律富有財
產多諸僕使金銀珎寶庫藏盈溢有
大力勢如毗沙門王乃有十八廣大
聚落以充封祿十六大邑以充僕使
有六十億上妙真金其摩伽陁主大
蓮花王有犂千具婆羅門犂數與王
等恐招過各但減於一其人有子名
迦攝波容貌希奇聰叡無疋明四薜
陁并閑雜術能建自宗善摧他論智
識猛利事同炬火未有婚疋故遠相
求時婆羅門劫比羅早以欽承迦攝
波徳令聞鄕富喜副先心報諸人曰
敬隨来意共結親婚時諸學徒既蒙
許已喜還本宅告大婆羅門曰我等

求時婆羅門劫比羅早以欽序迦攝
波徳今聞郟富喜副先心報諸人曰

敬隨來意共結親婚時諸學徒既蒙
許已喜還本宅告大婆羅門曰我等
已為迦攝波求得賢室端正無雙劫
比羅城大婆羅門女名曰妙賢其婆
羅門聞是語已生大喜慶荅曰我比
所求今蒙遂意其迦攝波聞已便念
為我求妻雖言已得傳聞殊勝未審
何如我今宜可自往觀察遂詣父母
稽首白言二尊當知我今蹔欲遊觀
他處父母告曰我等二人有汝一子
愛念情重暫時復至蹔隨遊觀可速
歸還時迦攝波辭父母已往劫比羅
城易服變形纔小菜器巡行乞匃問
知其舍至彼門首然而此國凡施食
時令少女持出于時妙賢聞有乞者
遂自手擎食授與乞人時迦攝波既
見女已生希有想遂便歎曰如斯美
貌舉世無雙虛弃光華甚為難事妙
賢聞已便告彼曰豈所許者身已亡
耶迦攝波曰彼人現在女曰若尒何
緣忽作斯語復告之曰彼雖現在情
不樂欲女聞此語亦驚歎曰實為希
有實為善事我亦至誠不樂行欲迦

攝波曰賢女必如此者我是其人我
今與其[illegible]

不樂欲女聞此語亦驚歎曰實為希
有實為善事我亦至誠不樂行欲迦

攝波曰賢女必如此者我是其人我
今與汝共立盟誓父母之教誠不可
違除初婚時覺汝執手過斯已後所
有身分誓不相觸時迦攝波共立契
已歸會宗親以成大禮妻歸之後於
一柱觀敷設牀座男女同居隨處一
邊各脩善業共猒世事卒求出道曾
無一念起染欲心時迦攝波告妙賢曰
遍觀生死諸過患　咸由愛染作因緣
世人皆悉共行非　豈悟長淪三有海
又告妻曰賢首凡是女人性多憍蕩
初夜後夜汝可安眠於中夜時我覺
消息後於異時妙賢正卧垂手牀前
其迦攝波或時經行或坐思惟時天
帝釋見此事已作如是念吾今自往
試迦攝波為是詐妻欲邀名利為是
真實求解脫乎即從天下化作一虵
張口吐毒現可畏相向妙賢處欲齧
其臂迦攝波見已乃疾疾行至妙賢
所將寶扇柄舉手置牀是時妙賢從
睡驚覺告其夫曰聖子勿戲盟誓勿
戲盟誓迦攝波曰豈汝不見黑毒虵
来于時妙賢以頌荅曰

寧使我身遭毒虵　慎勿戲誓来相觸
虵毒但令一身死　染毒淪没無邊劫

戯盟誓迦攝波曰豈汝不見黒毒虵
来于時妙賢以頌荅曰
苾芻尼毗奈耶卷第一　第十一　誌
寧使我身遭毒虵　慎勿戯誓来相觸
虵毒但令一身死　染毒淪没無邊際
時迦攝波告其妻曰賢首汝至誠心
共修淨行乃說頌曰
履刀入火事雖難　對女修行難於是
若能守志無虧犯　此實世間希有事
時迦攝波更以其事告妙賢曰非我
欲心故觸於汝然以扇柄舉手避虵
時彼帝主見生嗟歎遂往天宮於是
二人居一柱觀經十二年修清淨行
如佛所說
積聚皆消散　崇高必墮落　合會終別離
有命咸歸死
其迦攝波父母俱亡遂知家事復於
異時往詣田處觀其耕地而說頌曰
觀此耕犁處　損地害諸蟲　牛力復勤勞
慇念如親屬　農夫苦顦顇　風日損形容
作務倦耕耘　見此心酸楚
時迦攝波問耕人曰斯是誰家田作
之處耕人荅曰是迦攝波迦攝波曰我
家寧得有斯田業耕人曰是父舊事今
猶未息聞斯語已告耕夫曰我從今
日並放汝等不為僕隷恣意遊行及
苾芻尼毗奈耶卷第一　第十二　誌
諸牛畜任隨水草亦無繫縛時迦攝
波見此無益更說頌曰

猶未息聞斯語已告耕夫曰我從今
日並放汝等不為僕隸恣意遊行及
諸牛畜任隨水草亦無繫縛時迦攝

波見此無益便說頌曰
所食無過一　眠臥唯須一　小牀
兩張氎布足遮身　自外並是愚癡物
時迦攝波告其妻曰賢首我今有願
捨俗出家所以者何在家迫窄猶如
牢獄恒被一切苦惱嬰纏諸惡知識之
所隨從造業因緣終無休息出家寬
曠猶若虛空任運能修清淨梵行速
能圓滿至解脫處乃為頌曰
山林多寂靜　超然無畏懼　於此可勤修
能離諸纏縛　正見與邪見　皆從心所生
安處空閑林　智者當觀察　若人貪俗務
諸苦常隨逐　超然離塵網　能往涅槃宮
作是語已命掌庫人曰汝當與我一
冣下衣我欲捨家修出離業彼開庫
藏檢閱諸衣悉皆無價唯有一段冣
下氎布略准其價猶直一億金錢持
奉迦攝波彼既受已從舍而去
尒時菩薩遍觀一切老病死已諸天
圍繞便於夜半踰城出家往勤苦林
時迦攝波亦於此時弃捨家業修出
離行作如是念若於世間是阿羅漢

者我當依彼敬心承事既出家已時

時迦攝波亦於此時弃捨家業修出
雖行作如是念若於世間是阿羅漢
者我當依彼敬心承事既出家已時
人号為隱士迦攝波住多子制底邊
是時菩薩住阿蘭若於六年中修苦
行已知是無益徒為勞倦次於歡喜
歡喜力二牧牛女處食十六倍乳糜
龍王讚歎於負草人吉祥之處受柔
軟草即便往詣菩提樹下於金剛座
自敷草座結跏趺坐端身正念如瞻
龍王以慈悲仗降彼三十六億天魔
兵衆證無上覺次往婆羅痆斯國仙
人墮處施鹿林中為五苾芻及以隨
五三轉十二行法輪次於大軍婆羅
門及二牧牛女為說妙法令生正見
皆證初果并留髮外道一千人等並
令歸佛出家近圓頻婆娑羅王亦住
見諦次詣王舍城住竹林園度大目
連及舍利子
次往室羅伐城為勝光王說少年經
令其調伏次為勝鬘夫人毗盧將軍
及仙授等咸令見諦無上世尊常法
如是觀察世間無不聞見恒起大悲
利益一切於救護中最為第一最為
雄猛無有二言依定慧住顯發三明
善修三學善調三業渡四瀑流安四

利益一切於救護中最為第一最為
雄猛無有二信依定慧住顯發三明
善修三學善調三業渡四瀑流安四
神足於長夜中修四攝行捨除五蓋
遠離五支超越五道六根具足六度
圓滿七財普施開七覺花離世八法
示八正路永斷九結明閑九定充滿
十力名聞十方諸自在中最為殊勝
得法無畏降伏魔怨振大雷音作師
子吼晝夜六時常以佛眼觀察世間
誰增誰減誰遭苦厄誰向惡趣誰陷
欲泥誰堪受化作何方便拔濟令出
無聖財者令得聖財以智安膳那破
無明眼膜無善根者令種善根有善
根者令更增長置人天路安隱無导
趣涅槃城如有頌言
假使大海潮或失於期限佛於所化者
濟度不過時如母有一見常護其身命
佛於所化者慈念過於彼佛於諸有情
慈念不捨離思濟其苦難如母牛隨犢
尒時世尊作如是念隱士迦攝波令
應受化即往佛栗氏國人間遊行到
廣嚴城多子塔邊在樹下坐為欲引
導迦攝波故舉身光照如妙金山晃
耀希奇周遍赫弈時迦攝波見是事
已尋光而去到世尊所遙見如來儀

導迦攝波故舉身光照如妙金山晃
耀希奇周徧赫弈時迦攝波見是事
已尋光而去到世尊所遥見如來儀
貌端正相好殊倫諸根湛寂一心無
乱辟如山王金色照耀歡喜踊躍高
聲唱言此是我師我是弟子世尊告
日如是如是迦攝波我是汝師汝是
弟子慇心礼敬佛復告言實是無知
詐言有知實未曾見詐言曾見實非
大師自言是師實非羅漢言是羅漢
實非薄伽梵云是薄伽梵非三佛陁
云是三佛陁此詐爲人頭便破裂以
爲七分汝迦攝波我是知者說言我
知我是見者說言我見我是大師說
言大師我是阿羅漢說言阿羅漢我
是三佛陁說言三佛陁我有因緣爲
諸聲聞宣說法要非無因緣是眞出
離非不出離是所歸依非不歸依是
實超越非不超越是有神通非無神
通由是因緣汝迦攝波應如是學當
作是念我所聽法與善相應我皆恭
敬專心而聽尊重存念一想不散攝
耳諦思敬心而受於五取蘊我實觀
知是生滅苦於六觸處我見是集是
冥没故於四念處善住心故於七菩
提分我當修習多修習故於八解脫

大師自言是師實非羅漢言是羅漢
實非薄伽梵言是薄伽梵非三佛陁
言是三佛陁此詐爲人頭便破裂以
爲七分汝迦攝波我是知者說言我
知我是見者說言我見我是大師說
言大師我是阿羅漢說言阿羅漢我
是三佛陁說言三佛陁我有因緣爲
諸聲聞宣說法要非無因緣是真出
離非不出離是所歸依非不歸依是
實超越非不超越是有神通非無神
通由是因緣汝迦攝波應如是學當
作是念我所聽法與善相應我皆恭
敬專心而聽尊重存念一想不散攝
耳諦思敬心而受於五取蘊我實觀
知是生滅苦於六觸處我見是集是
冥没故於四念處善住心故於七菩
提分我當修習多修習故於八解脫
我當身證得圓滿故我於大師及有
智者同梵行處恒起慙重極慚愧心
我之正見念念相續於身隨轉不令
間斷汝迦攝波應如是學

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第一